

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷五 六

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣徐慶昭

周易集註卷五

明 来知德 撰

䷒ 兑下坤上

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地與水故地上有水則為比澤上有水則為臨序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由

事而生二陽方長而盛大所以次蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之强暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈

不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无窮者教之心思不至厭斁而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與兑澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨

九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有上進之勢所以吉無不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜巽亦有命字之象本卦彖辭悅而順孔子恐人疑此爻之吉無不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兑為口甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也〇三居下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故有以甘悅臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兑之交地澤相比益臨親切之至者所以占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

六五知臨大君之宜吉知音智

變坎坎為通智之象也知臨者明四目達四聰不自

用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生于九二故即曰大君知者覺也智即知也六五非九二不能至此宜者得人君之統體也○六五柔中居尊下任九二剛中之賢兼衆智以臨天下葢得大君之宜者也吉可知矣占者有是徳亦如是占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用中中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也又本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖非正應然志在二陽尊而應卑高而從下盖敦厚之至者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

䷓ 坤下巽上

觀者有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象也二陽尊上為下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若觀官喚反

盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者信也顒者大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未薦人皆

信而仰之矣觀者必當如是也自上示下曰觀去聲

自下觀上曰觀平聲

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀皆去聲惟下觀而化平聲

以卦體卦德釋卦名又釋卦辭而極言之順者心于理無所乖巽者事于理無所拂中正即九五陽大陰小故曰大觀在上中正則所觀之道也言人君欲為

觀于天下者必所居者九五大觀之位所具者順巽之德而後以我所居之中觀天下之不中所居之正觀天下之不正斯可以為觀矣所以名觀下觀而化故人信而仰之所以有孚顒若者此也盥而不薦者神感也有孚顒若者神應也此觀之所以神也故以天道聖人之神道極言而贊之神者妙不可測莫知其然之謂天之神道非有聲色而四時代謝無少差忒聖人神道設教亦非有聲色而民自服從觀之神

一而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教上觀去聲下觀平聲

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩以觀民納價以觀好惡也設教者因俗以設教也如齊之末業教以農桑衛之淫風教以有别是也風行地上周及庶物有歷覽周遍之象故以省方體之坤為方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝觀平聲

童者童稚也觀者觀乎五也中爻艮為少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也君子吝一句乃足上句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀之象然其占在小人則无咎若君子豈无咎哉亦可羞吝矣見在小人則當无咎也

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞（觀平聲）

闚與窺同門内窺視也不出戶庭僅窺一隙之狹者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎為隱伏坎錯離為目目在門内隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前即門所以窺觀○六二陰柔當觀之時居内而觀外不出戶庭而欲觀中正

之道不可得矣故有窺觀之象惟女子則得其正也

故其占如此

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食則窺觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事乃吾分內事以丈夫而為女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退觀平聲

下爻皆觀乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我生

而已我生者我陰陽相生之正氣也即上九也為進退為不果者巽也巽有進退之象故曰觀我生進退

○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應未為失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王觀平聲

光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土國之象中爻艮輝光之象四承五賓主之象九五王之象觀國光者親炙其盛快覩其休也賓者已仕者朝覲于君君則賓禮之未仕者仕進于君君則賓興之也觀卦利近不利遠六二中正又乃正應乃曰闚觀則不利于遠可知矣〇六四柔順得正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生句君子无咎觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也觀我生作句上九相同觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初爻小人无咎言下四陰爻皆小人上二陽爻皆君子小人當仰觀乎上故无咎君子當觀示乎下故无咎○九五為觀之主陽剛中正以居尊位

下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此

象曰觀我生觀民也二觀字皆去聲

民即下四陰陰為民民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民也即中正以觀天下之民也

上九觀其生句君子无咎觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重而其字甚輕也君

子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人君之事若

上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相爲均平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰爲我之民與九五平觀示之也

䷔ 震下離上

噬嗑也嗑合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦嗑者

合也可觀而後有所合所以次觀

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也噬而嗑則物不得而間之自亨通矣此概舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其

物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗蠻夷侵擾疆埸之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒謗間于其中者皆頤中之梗也易卦命名立象各有所取鼎也井也大過之棟也小過之飛鳥也遠取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居内外内剛者齒也外柔者輔也動而明者震動離明也雷電合者卦二象也葢動不如雷則不能斷明不如電則不能察惟雷電

合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣

此已前言噬嗑亨柔得中而上行者本卦綜賁二卦

同體文王綜為一卦故雜卦曰噬嗑食也賁无色也

言以賁下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦

也葢不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寛

猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利

用獄也若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃

上行而柔得中矣不當位者以陰居陽也○順中有

物名噬嗑矣而曰亨者何也葢凡噬物噬則頥分嗑則頥合今未噬之先内剛外柔將噬之際動而明正噬之時合而章先分後合又何物得以間之此所以噬嗑而亨也然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄者葢六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利獨以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也

辨其輕重效電之明勑者正也正其國法效雷之威明辨其墨劓剕宮大辟以至流宥鞭朴金贖之數者正所以振勑法度使人知所畏避也勑字本音賚相承作勑字

初九屨校滅趾无咎校音教

校足械也屨者以械加于足如納屨于足也中爻坎坎為桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震為足趾之象也滅者没也遮没其趾也變坤不見其

震之足滅其趾之象也无咎者因其刑而懲創以為善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得无咎初九上九受刑之人中四爻則用刑者○九居初無位下民之象也以陽剛而不柔順未有不犯刑者故有屨校滅趾之象趾乃人之所用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也故占者无咎

象曰屨校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也睽卦言膚者兊二離三也此卦言膚者離三震四也六爻二言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言胏者肉中連骨也以陽剛也五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚鼎蓋柔脃而無骨噬而易嗑者也中四爻有上下齒噬

齧之象故四爻皆言噬此爻變兑兑為口噬之象也二乃治獄之人居其中初在下外為膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也正言此四爻之噬也中爻艮艮為鼻鼻鼻之象也二變則中爻為離不見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例即朱子語録所謂噬膚而没其鼻于器中是也言噬易嗑而深噬之也〇六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故有噬膚滅鼻之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

腊肉者即六五之乾肉也今人以鹽火乾之肉也離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也遇者逢

也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇夷主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也五行志云厚味實腊毒師古云腊久也味厚者為毒久文選張景陽七命云甘腊毒之味是也噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多年

陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉乾音干胏音滓

胏乾肉之有骨者離為乾乾之象也六五亦同此象三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之

金者剛也此爻正順中之物陽金居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻為中男故此爻有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也周公此象蓋

極精者非周禮鈞金束矢之說也○四居卦中獄情甚難故有噬乾胏堅物之象四以剛明之才治之宜即吉矣但四溺于二陰之間恐其狥于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正故教占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光即屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于乾胏者也乃所治之獄匪難匪易之象黄者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黄之象也離得坤之中爻為中女則離之中乃坤土也故曰黄金貞者純乎天理之公而無私也厲者存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰當而民不冤也○六五居尊用刑于人人無不服故有噬乾肉易嗑之象然恐其柔順而不斷也故必如黄之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中

之象又如此

象曰貞厲无咎得當也當去聲

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶何音荷

何者負也謂在頸也中爻坎為桎梏初則曰屨上則曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎為耳痛滅耳之象也又離為戈兵中爻艮為手手持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也○上九居卦之上當

獄之終蓋惡極罪大怙終不悛者也故有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聰不明也

聰者聞也聽也上九未變離明在上坎耳在下故聽之明今上九既變則不成離明矣所以聽之不明也困卦坎有言不信夬四變坎聞言不信今既聽之不明則不信人言矣坎既心險又不信好言所以犯大罪

☶☲ 離下艮上

賁飾也為卦山下有火山者百物草木之所聚下有火則照見其上品彙皆被光彩賁之象也序卦嗑者合也物不可以茍合也故受之以賁所以次噬嗑

賁亨小利有攸往賁彼為反

小利攸往亦為亨但亨之不大耳

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

以卦綜卦德釋卦辭而極言之本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦剛則艮之陽卦也柔來文剛以成離明内而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛上而文柔以成艮止外而艮止則内而能知之外而不能行之僅可

小利有攸往而已不能建大功業也故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是即天之文也何也蓋在天成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔交錯是賁之文即天之文也以其卦德觀之是即人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦内而離明外而艮止是賁之文即人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下賁

之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而為新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者衆也繁庶小事如錢穀出納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此即小利有攸往之理因内明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因

雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒舍音捨

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒即賁其趾也言舍車之榮而徒行是不以徒行為辱而自以道義為榮也中爻震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上

也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體蓋內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髯須不能以自動隨頤

而動則須雖美乃附于頤以為文者也本卦綜噬嗑原有頤象今變陽則中爻為兌口矣口旁之文莫如須故以須象之○六二以陰柔居中正三以陽剛得正皆無應與故二附三而動猶須附頤而動也故有賁其須之象占者附其君子斯無愧于賁矣

象曰賁其須與上興也

與者相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也

九三賁如濡如永貞吉

如助語辭濡沾濡也離文自飾賁如之象也中爻坎水自潤濡水之象也永貞者長永其貞也九三本貞教之以永其貞也吉者陰終不能陵也○九三以一陽居二陰之間當賁之時陰來比己為之左右先後葢得其賁而潤澤者也故有賁如濡如之象然不可溺于所安也占者能守永貞之戒斯吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴

悍終莫之陵侮矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反

皤白也四變中爻為巽白之象也賁如皤如者言未成其賁而成其皤也非賁如而又皤如也中爻震為馵足為的顙馵白足顙白顛白馬之象也舊註不知象故言人白則馬亦白無是理矣翰如者馬如翰之飛也中爻坎坎為亟心之馬翰如之象也寇指三婚媾指初○六四與初為正應葢相為賁者也乃為九

三所隔而不得遂故未成其賁而成其皤然四往求于初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相為賁矣是以始雖相隔而終則相親也即象而占可知矣與屯六二同

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔音殘

艮為山丘之象也故頤卦指上九為丘渙卦中爻艮
故六四渙其丘艮為果蓏又居中爻震木之上果蓏
林木園之象也此丘園指上九上九賁白貧賤肆志
乃山林高蹈之賢蠱乃同體之卦上九不事王侯隨
卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林之賢無疑矣
兩疋為束陰爻兩坼束之象也坤為帛此坤土帛之
象也戔與殘同傷也艮錯兌為毀折戔之象也束帛
傷戔即今人之禮緞也本卦上體下體皆外陽中虛

有禮緞之象上戔下戔故曰戔戔陰吝嗇故曰吝○六五文明以止之主當賁之時下無應與乃上比上九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道將終文反于質故又有戔戔之象以此為禮有似乎吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

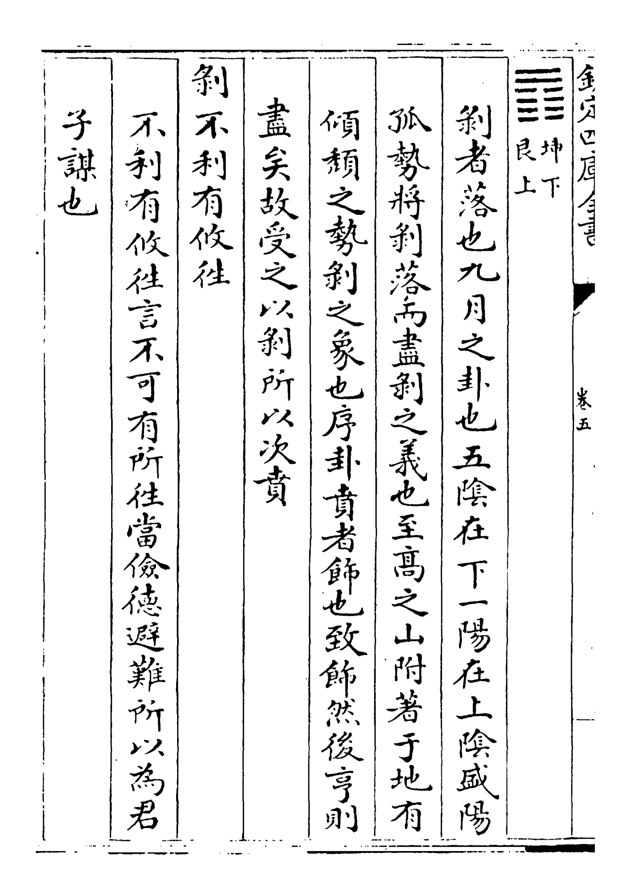
艮錯兌為悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

䷖ 坤下艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頹之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以為君子謀也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止
之觀象也君子尚消息盈虛天行也
以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者
陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也以卦體言
之小人長也陰邪之聲勢方張也以卦象言之内順
外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時
時不可往觀一卦之象象自不往所以不利有攸往
消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛

四字皆以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虚此正陽消而將虚之時也天行者天道自然之運也天運之使然君子亦惟以是為尚與天時行而已既不可往又豈可往哉君子二句又推原不利有攸往之故

象曰山附於地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生省刑罰薄税斂之類也宅者上所居之位非定舍也

因艮體一陽覆幬于上有宅舍之象故以宅言之所以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝自

下起故以足言之一陽在上五陰列下有宅象廬象牀象蔑者滅也蔑貞者滅其正道也指上九也方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅氷至也○初六陰剝在下有剝牀以足之象剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此此聖人為君子危而欲其自防于始也

象曰剝牀以足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之

禍

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上分辨處也蔑貞同初

象曰剥牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應與相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則有與矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五

亦陰也前後左右皆無應與之陽則上九乃孤陽矣豈不蔑貞故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也

六三剝之无咎

三雖與上九為正應不可言剝然在剝卦之中猶不能離乎剝之名之語助辭衆陰方剝陽而三獨與之為應是小人中之君子也去其黨而從正雖得罪于私黨而見取于公論其義无咎矣占者如此故无咎

剝以近陽者為善應陽者次之近陽者六五是也故

无不利應陽者此爻是也故無咎

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一陽為應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽也惟其失四小人所以得一君子

六四剥牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人之膚也剥牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而

貞曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也

六五貫魚以宫人寵无不利

此正象辭所謂順而止之也魚貫者魚之貫串而相次以序五陰列兩旁之象也本卦大象巽此爻變巽巽有魚象詳見中孚巽為繩貫之象也以者后妃以之也五君位為衆陰之長故可以以之魚陰物宫人

衆妾乃陰之美而受制于陽者艮錯兑為少女宫人之象也以宫人寵者統領宫人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五率其衆陰本卦原有此象且内順外止本卦原有此徳陰順則能從乎陽艮止則必不剥陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳别設義之説○六四以剥其膚而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剥陽有貫魚以宫人寵反聽命于陽之象此

小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宫人寵終无尤也

五以陰剥陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮為果果之象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩果在枝上之象也此爻未變艮錯兊為口猶有可食之象此爻一變則為坤而無口矣不食之象也果碩

大不食必剥落朽爛矣故孔子曰剥者爛也果剥落朽爛于外其中之核又復生仁猶陽無可盡之理窮上反下又復生于下也輿者物賴之以載猶地之能載物也變坤坤為大輿輿之象也一陽復生于地之下則萬物皆賴之以生此得輿之象也廬者人賴之以覆猶天之能覆物也五陰為廬一陽葢上為廬之椽瓦今一陽既剥于上則國破家亡人無所覆庇以安其身此剥廬之象也上一畫變此窮上也故曰剥

剥則陰矣故曰小人下一畫新生此反下也故曰得得則陽矣故曰君子葢陽剥于上則必生于下生之既終則必剥于上未剥之先陽一畫在上故其象似廬既剥之後陽生于下則上一畫又在下矣故其象似輿○諸陽消剥已盡獨上九一爻故有碩果不食之象今上九一爻既變則純陰矣然陽無可盡之理既剥于上必生于下故生于下者有君子得輿而為民所載之象剥于上者有小人剥廬終無所用之象

占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也今既剥矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人無獨存之理載字從輿字上来不可用從剥字上来

䷗ 震下坤上

復者来復也自五月一陰生後陽一向在外至十月變坤今冬至復来反還于内所以名復也序卦物不

可以終盡剝窮上反下故受之以復所以次剝

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

先言出而後言入者程子言語順是也出者剛長也入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時自一陽至五陽以漸而長是出之時未嘗遽迫也入而剛反之時五月一陰生九月之剝猶有一陽至十月陽變十一月陽反以漸而反是入之時未嘗遽迫也朋者

陰牽連于前朋之象也故豫卦損卦益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連皆得稱朋也自外而之内曰來言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行以漸而長亦無咎病也復之得亨者以此道猶言路言剛反而復之道路也七日來復者自姤而遯否觀剥坤復凡七也即七日得之意葢陽極于六陰極于六極則反矣故七日來復也元疾咎者復之亨也七日來復復之期也利有攸往復之占

也大抵姤復之理五月一陰生為姤一陰生于内則陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未嘗息也但在外耳譬之妻雖為主而夫未嘗亡故十一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于内也十一月一陽生而復一陽生于内則陰氣浮而在外矣至于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬之夫雖為主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一内一外而已一内一外即

一升一沈一盛一衰一代一謝也消息盈虚循環無端所以言剥言復

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦德卦體釋卦辭而賛之剛反對剛長反者言剥之剛窮上反下而為復也長者言復之剛自下進上歴臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其

既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾于滅息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善

之端也故六爻以復善爲義此孔子賛辭言天地間無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將

發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亘于下閉關之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震為大塗中開大路旅之象坤為衆商旅之象震綜艮艮止不行之象闔戶為坤閉關之象坤為方之象

初九不遠復无祇悔元吉

不遠者失之不遠也祗者適所以之辭適者往也至也人有過失必至徵色發聲而後悔悟此則困心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之自此心而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔者也〇初九一陽初生于下復之主也居于事初其失不遠故有不遠能復于善無至于悔之象大善而吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

為學之道無他惟知不善則速改以從善而已復則人欲去而天理逺修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其才位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○六二柔順中正近于初九見九之復而能下之故有休復之象吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取

此仁字復禮爲仁初陽復即復于仁也故曰以下仁

六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有頻之象與頻巽同頻復者頻失而頻復也厲者人心之危也无咎者能改過也不遠之復者顔子也頻復則日月一至諸子也○六三以陰居陽不中不正又處動極復之不固故有頻失頻復之象然當復之時既

失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖不免危厲而至于復則无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也凡卦三四皆可言中益卦三四皆言中行是也此爻變震

應爻亦震震為足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之○六四中而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道之篤執徳之堅不以久暫而或變者也不逺復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土〇六五以中徳居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本

先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗而並及其君有傾危之憂也坤為衆師之象也變艮大象離離為戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其恥也災眚者凶也用師以下則災眚之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剥復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夬之无號

也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事無一可為者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

周易集註卷五

周易集註卷六

明 來知德 撰

☰☳ 震下乾上

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未嘗有所期望所以无妄也以天道言實理之自然也以聖人言實心之自然也故有正不正之分蓋震

者動也動以天為无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則無道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之

心也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣

所以有人之眚而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得為天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王卦辭元亨利貞之外而又言其匪正有眚不利有攸往者以剛自外來而為主于內也若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天命實理無一毫人欲之私此文王卦辭所以言元亨也若以外來者為主則有人欲

之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有眚而不利也此所以文王卦辭言元亨而又利貞也若舊註以剛自外來為自訟來則非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所育者極其盛大非止一物也即如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也

天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物撙節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

爻與彖辭不同者爻以一爻之定體而言彖以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

耕者春耕也穫者秋斂也菑者田之一歲墾而方成者畬者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而穫始而菑終而畬不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畬者不方菑而即望成其畬也耕也菑也即明其道也穫也畬也即功也曰不耕穫不菑畬即明其道

不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所為於前無所兾於後將道理道講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空寂寂謂之无妄哉初為地位二為田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震為禾稼中爻艮為手耒在手穫之象也中爻巽下卦震上入下動菑畬之象也

故禾耨取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言雖為于前無所望於後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于象蓋巽為市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離為牛牛之象也中爻巽為繩又艮為鼻繩繫牛鼻之象也震為足行之象也三為人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎為盜亦牛失之象也或者設或也即假如二字假牛以明无妄之災乃六三也即邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所

繫而為行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳非自已有以致之故為无妄之災即象而占可知矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故為无妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有為者但下無應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无

妄之正道即無咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄則无妄乃本有也

九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎為心病疾之象也中爻巽木艮石藥之象也中爻巽綜兑悦喜之象也意外之變雖聖人亦不能無但聖人廓然大公物來順應來則照

而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也誕敷文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕大舜周公之疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可

嘗也若嘗而攻治則反爲妄而生疾矣故不可輕試其藥止可聽其自愈

上九无妄行有眚无攸利

下應震足行之象也九非有妄但時位窮極不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小象亦同

䷙ 乾下 艮上

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非如巽以陰畜陽所畜之力小故曰大畜又有蘊畜之義又有畜止之義序卦有无妄然後可畜故受之以大畜所以次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食之象也何以言食本卦大象離故彖辭曰輝光日新

者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃萃大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理也彖辭爻辭皆各取義不同貞者正也利于正道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蘊畜者皆正則畜極而通當食祿于朝大有作為以濟天下之險也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤實者外而踐履也剛健無一毫人欲之陰私篤實無一毫人欲之虛假則闇然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小高大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大

畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之强暴也此二者皆大正之事所以利貞若以止健為止陽剛君子則又非大正矣養賢者食禄以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既負藴畜之才又有乾健之力所以當乗時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兑口在外卦而食禄于外故能六五得中而應乎乾此四者皆

卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰天在山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我之德大矣此君子體大畜之功也中爻震足行之象

兊口言之象

初九有厲利已已夷止反

乾三陽為艮所畜故内外之卦各具其義内卦受畜以自止為義以隂陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止强暴也易主于變易所以取義不窮已者止也厲者不相援而反相擠排危厲之道也○初九陽剛乾體志于必進然當大畜之時為六四所畜止而不得自伸故

往則有危惟止則不取禍矣故教占者必利于止也

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

九二輿說輹說音脫輹音服

乾錯坤為輿輿之象也中爻兌為毁折脫輹之象也

輿賴輹以行脫則止而不行矣○九二亦為六五所

畜以有中德能自止而不進故有輿說輹之象占者

凡事不冒進斯無尤

象曰輿説輹中无尤也

惟有中德故無妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此爻取藴畜之義乾為良馬良馬之象也中爻震為作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動而追逐遇艮止不得馳上利艱貞之象也中爻兑口乾為言曰之象也乾錯坤輿之象也隂爻兩列在前衛之象也考工記車有六等戈也人也殳也戟也矛

也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐其失于太易也貞者貞固其作為恐其失于助長也曰者自嘆之辭閑者習也習其車輿與其防衛也閑習有優游自得之意曰閑輿衛者自嘆其當閑輿衛也言當此大畜之時為人所畜止摧抑果何所事哉亦惟自閑輿衛以求仕乎天衢耳輿者任重之物衛者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任

天下之重者輿也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識前言往行之理畜其剛健篤實之德以德為車以樂為御忠信以為甲胄仁義以為干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑輿衛之意也閑輿衛又利艱貞之象也舊註以不相畜而俱進殊不知卦名大畜下體非自止則藴畜也無進之意葢觀童牛之牿則知當有厲利已矣觀豶豕之牙則知當輿說輹矣觀何天之衢則知用功當良馬逐矣所以

小象言上合志所以當取蘊畜之義惟蘊畜方能畜極而通何天之衢○九三以陽居健極當大畜之時正多識前言往行用功不已之時也故有良馬追逐之象然猶恐其過剛銳進惟當艱貞從容以待時故又有曰閑輿衛之象如是自然畜極而通利有攸往矣故教戒占者必當如此

象曰利有攸往上合志也

上合志者謂上九之志與之相合也三與上九情雖

不相孚然皆居二體之上其志皆欲畜極而通應與之志相合所以利有攸往

六四童牛之梏元吉

童者未角之稱梏者施横木于牛角以防其觸即詩所謂楅衡者也此爻變離離爲牛牛之象也艮本少又應初童牛之象也變離錯坎梏之象也艮手中爻震木手持木而施之角亦梏之象也○六四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦

之下其勢甚微于此止之為力甚易故有牿童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兑口之悦喜之象也

六五豶豕之牙吉豶音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離矣

豬者㹖也騰也乃走豕也與童牛之梏一句同例童字與豬字同梏字與牙字同中爻震足性動豬之象也牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也杜詩皃雛入𥫗牙坡詩置酒看君中戟牙荆公槎牙死樹鳴老烏阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以為固抱也所以蜀人呼棹牙欃牙床牙則牙字乃古今通用非齒牙也詩椓之丁丁丁丁杙聲也以木入土所以有聲

也今船家繫纜樁謂之𣟀亦曰杙牙者樁上杈牙也
蓋以絲繫矢曰弋故從弋所以繩繫木曰杙變巽為
繩繫之象也巽木杙之象也言以繩繫走豕于杙牙
也舊註因宮刑或曰㹇刑遂以為去其勢但天下無
噬人之豕所以此豶字止有騰字意無㹇字意牛馬
豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居
尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有豶豕之牙之
象占者如此則强暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷儋也負也儋即擔字楊子儋石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷是也上陽一畫象擔二隂垂䍸于兩邉有擔挑之象言一擔挑起天衢也即陳白沙所謂明月清風作兩

頭一挑挑到魯尼丘也因卦體取此象無此實事金

車玉鉉之類是也上為天位天之象也四達謂之衢

艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政

事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久

其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當

國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此

亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字即衢字

䷚ 震下艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽内含四隂外實内虚上止下動故名為頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽實隂虚實者養人虚者

求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求叉辭見之

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤

原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與大過解革同

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨

大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服氣空腹之象也朶者垂朶也震反生朶之象也垂下其頤以垂涎乃欲食之貌也爾者四也我者初也靈龜以靜止為養朶頤以震動為養故爾四而我初大象離目又觀之象也○初九陽剛乃養人者也但其位畀下不能養人及民又乃動體當頤養之初正上止下動之時惟知有口體之欲舍六四而不養故有舍爾靈龜觀我朶頤之象飲食人賤凶之道也故

其占如此

象曰觀我朶頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者頂也指外卦也拂者除也去也違悖之意諸爻皆求養于同體之陽不從應與故有顛拂之象顛頤者求養于上也拂經者違悖養于同體之常經也山阜曰丘土之高者艮之象也于丘頤者求養于外即

顛頤也凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二陰柔不能自養必待養于陽剛然震性妄動不求養于初而求養于外則違養道之常理而行失其類矣故教占者當求養于初若于丘頤不惟不得其養而往則凶也故其象占如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二三養于初四五養于上今二顛頤往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中爻坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所以下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉○六三陰柔不中正本乃動體至三則動極而妄動矣故有拂頤之象占者得此雖正亦凶至于十年之久理極數窮亦不可往其凶至此

象曰十年勿用道大悖也

震為大塗道之象也大悖即拂頤

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈都含切

顛者頂也與六二同顛頤者求養于上也吉者得養道之常經也艮為虎虎之象也天下之物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內內卦初舍之故凶虎求養于外外卦上施之故吉爻辭之精至此眈者視近而志遠也變離目視之象也應爻初

為地位虎行垂首下視于地視近也而心志乃求養于天位之上志遠也故以眈字言之視下卦眈也志上卦眈也故曰眈眈陰者人欲之象也下卦二陰欲也上卦二陰欲也人欲重疊追逐而來故曰逐逐眈者四求養于上也逐者上施養于四也○六四當頤養之時求養于上故有顛頤之象吉之道也故占者吉然四求養于上上施養于四四得所養矣故又有視眈欲逐之象以求養而得逐逐之欲似有過咎矣

然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顚頤之吉上施光也施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上養及于四也光者艮篤實光輝其道光明也變離日亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與内卦爲正應亦如二之求養于上違悖養于同體之常道也故二五皆言拂經居者靜以守

之也貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也吉者恩不自出而又能養人也不可涉大川者言不可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六五居尊能自養人者也但陰柔不正無養人之才又與内卦為正應故亦有拂經之象然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量已之力而當濟人之任也

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也厲者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心無一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心無一時之或寧此上九之所謂厲也故戒之以厲而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險

也需同人大畜是也取水木者以卦體也渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取中虚者以卦象也益中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴其賢以養人故有由頤之象然位高任重必厲而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

䷛ 巽下兌上

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相綜澤本潤木之物今乃滅沒其木是大過矣又四陽居中過盛此所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟橈利有攸往亨橈乃教反

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正有如水之曲也椽垂彈以漸而下曰宇此卦大象坎坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯輮亦橈曲之象也若以理論本弱則無所承末弱則無所寄附此卦上缺下短亦有橈之象既棟橈矣而

又利有攸往何也蓋橈以成卦之象言利有攸往亨

則以卦體卦德之占言

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦

大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也古人

作字本末皆從木來木下加一畫陽取根株回煖故

為本木上加一畫陽取枝葉向榮故為末剛過者四

陽也而中者二五也雖三四亦可言中故復卦四曰中行益卦三四皆曰中行也巽而悅行者内巽而外行之以悅也若以人事論體質本是剛毅足以奮發有為而又用之以中不過于剛德性本是巽順足以深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋無其時不可過有其時無其

才亦不可過故嘆其大與頤解革同

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚根立得定方幹得此事

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽陰木為茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽為白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初

雖大過而不過故占者无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

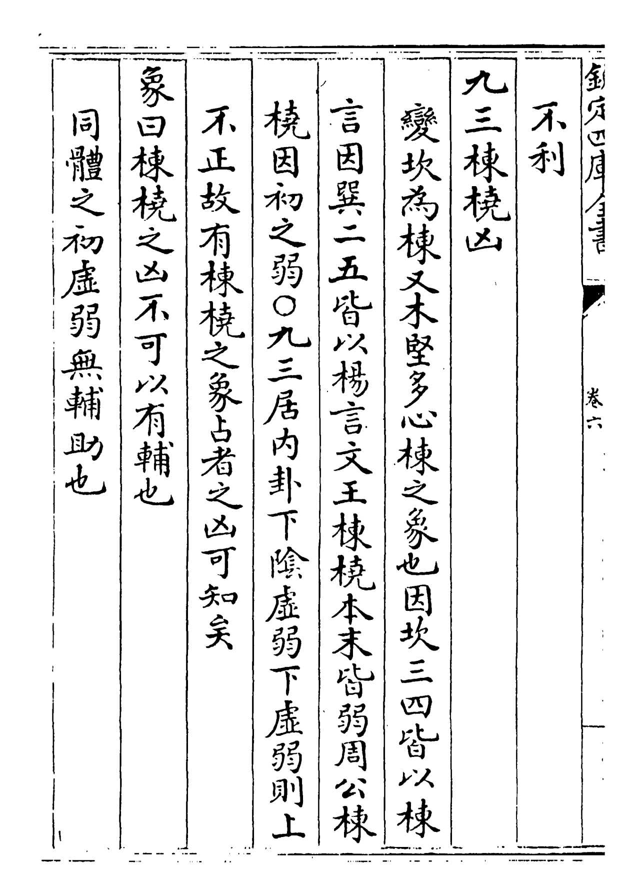
巽為楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆同為木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊木稚也二

得陰在下故言生稊稊者下之根生也五得陰在上故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱老夫老夫者再娶女之夫也應爻兊兊乃少女也女妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兊錯艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應爻巽為長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老者也周公爻辭其精至此舊註不知象以二五皆比

于陰殊不知九二下卦反稱老夫九五上卦反稱士夫近初者言老近上者言少說不通矣○九二陽剛得中當大過之時而應于少女故取諸物有枯楊生稊取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功矣故占者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者无

不利

九三棟橈凶

變坎爲棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟言因巽二五皆以楊言文王棟橈本末皆弱周公棟橈因初之弱○九三居内卦下陰虚弱下虚弱則上不正故有棟橈之象占者之凶可知矣

象曰棟橈之凶不可以有輔也

同體之初虚弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過乎柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不橈乎下也

因外卦虛在上實在下所以不橈故曰不橈乎下也

不可以有輔者下虛故也不橈乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兊綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也變乾為首頂之象也當過之時遇兌澤之水過涉之象也澤水在首滅沒其頂之象也以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居

卦之終故有凶而无咎○上六處大過已極之時勇于必濟有冒險過涉之象然才弱不能以濟故又有滅頂之象過涉滅頂必殺身矣故占者必凶然不避艱險慷慨赴死殺身成仁之事也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而無茍免之羞論其心不論其功論是非不

論利害人惡得而咎之

☵ 坎下坎上

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此坎陷之義也坎為水者四陰土坎也二陽坎中之水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險序卦物不可以終過故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尚

維者繫也尚者有功可嘉尚也身在坎中所可自主

者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖茍免則此心有主利害禍福不能揺動是以脫然無累而心亨矣由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尚

九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險故曰習坎水流不盈者足此通彼未嘗泛濫而盈滿也行險即水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷未嘗失其不盈之信是天下之有孚者莫過于水矣故教占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理為主光明正大而無一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙卦比卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之變

自可以拯溺亨屯出險而有功也葢存主乎内者理不足以勝私則推行于外者誠必不能動物故剛中則心亨心亨則往有功而出險矣此内外功效之自然也天險者無形之險也地險者有形之險也設者置也設險者置險也無形而欲其有形也大而京師都會則披山帶河據其形勝以為險也小而一郡一邑則築城鑿池據其高深以為險也此則在人之險因無形而成有形欲其與天地同其險者也坎月之

象錯離日之象中爻震雷之象錯巽風之象日月風雷故曰天險不然天蒼然而已何處有險因卦中有天象所以言天險也四坤土地之象也中爻艮土山丘陵之象也本卦坎川之象也九五居尊王公之象也中爻艮止守之象也坤土中空國之象也故並卦三陽三陰而曰為依遷國時用者時有用也險之為用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之與睽蹇同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事行下孟反

洊再至也下坎内水之方至也上坎外水之洊至也水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也君子體之常德行者以此進德也習教事者以此教民也德行常則德可久教事習則教不倦

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎傍入者也水性本下而又居卦之下坎體本陷而又入于窞則陷中之陷矣○初六陰柔

居重險之下其陷益深故有在習坎而又入坎窞之象占者如是則終于淪沒而無出險之期凶可知矣

象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心孚出險之道也今陰居重險之下則與剛中維心孚相反失出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

坎有險則止于有險而已非初與三入坎窞之甚矣

中爻震錯巽巽為近市利求得之象也故隨卦中爻

巽亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○

九二處于險中欲出險而未能故為坎有險之象然剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而已若出險之大事則未能矣故其象占如此

象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也下

坎終而上坎繼坎坎之象也故乾九三曰乾乾中爻震木横于内而艮止不動枕之象也險且枕者言面臨乎險而頭枕乎險也初與三皆入坎窞而二止言有險者二中而初與三不中正也勿用者言終無出險之功無所用也○六三陰柔又不中正而履重險之間故其來也亦坎往也亦坎葢往則上坎在前是前遇乎險矣來則下坎在後是後又枕乎險矣前後皆險將入于坎之窞而不能復出故有此象占者得此

勿用可知矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險為功故曰終无功與往有功相反

六四樽酒句簋貳句用缶句納約自牖終无咎

四變中爻離巽巽木離中虛樽之象也坎水酒之象也中爻震竹簋乃竹器簋之象也缶瓦器所以盛酒漿者比卦坤土中虛初變震有離象故曰缶離卦鼓缶此變離故曰缶漢書擊缶而歌烏烏貳者副也言

樽酒而簋即副之也言一樽之酒貳簋之食樂用瓦缶皆菲薄至約之物也納約自牖者自進于牖下陳列此至約之物而納進之也在墻曰牖在屋曰囱牖乃受明之處變離牖之象也此與遇主于巷同意皆其坎陷艱難之時故不由正道也葢樽酒簋貳用缶見無繁文之設納約曰自見無儐介之儀世故多艱非但君擇臣臣亦擇君所以進麥飯者不以為簡而雪夜幸其家以嫂呼臣妻者不以為瀆也修邊幅之

公孫述宜乎爲井底蛙矣○六四柔順得正當國家險難之時近九五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有簡約相見之象占者如此庶能共謀出險之計始雖險陷終得无咎矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思出險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祇既平无咎祇作坻

祗水中小渚也詩宛在水中坻是也坎不盈者坎水猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平則將盈而出險矣坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中徳也未大者時也中徳雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶纆音墨

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽其為繩又為長徽纆之象也寘者置也因禁之意坎為叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也

三歲不得者言時之久而不得賍離也坎錯離三之象也〇上六以陰柔居險之極所陷益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

䷝ 離下離上

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中

虛明之義也離為火火無常形附物而明邵子所謂火用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性

也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義并卦辭五為天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二為地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之

六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之徳而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熈不已也照于四方者光被四表也大人以徳言則聖人以位言則王者其所謂明者内而一心外而應

事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察為明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西為交邪行為錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也

艮為徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也辟音避

避者迴也敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黄離元吉

黄中色坤為黄離中爻乃坤土黄之象也離者附麗也黄離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黄離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黄離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事無過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震為鼓鼓之象也離為大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常矣若王義之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫即非樂其常矣蓋絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者將何陶寫哉故鼓缶而歌者即席前所見之物以鼓之乃安其常

也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事也若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則非為無益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭此爻暴秦似之秦滅如火始皇舊火也二世新火也故至死棄而後已坎性下三在下卦之上

故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎窞而後已來而上必至死棄而後已○四不中正當兩火相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三炎上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻兊口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居尊而守中有文明之徳然附麗于剛強之間若不恃其文明與其中徳能憂懼如此然後能吉戒占者當如此

象曰六五之吉離王公也離音麗

王指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四無所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜无咎

王指五離為日王之象也用者用上九也五附麗于上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也折首獲匪其醜即可嘉之事也離為戈兵變為震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至

矣為上九者若不分其首從而俱戮之是火炎崑岡安得可嘉哉又安得无咎哉折首者折取其魁首即殲厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及其小醜即脅從罔治也乾為首首象陽醜象陰明夷外卦錯乾故曰大首本爻乾陽且離為上槁折其首之象也本卦陽多陰少陰乃二五君臣無羣小之醜獲匪其醜之象也无咎者勇足以折首而仁及于小醜也王用出征有嘉一句折首一句獲匪其醜一句○上九以陽剛

之才故有王用出征有嘉之象又當至明之極首從

畢照故又有出征惟折其首不及于醜之象乃无咎

之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也寇賊亂邦故正之

周易集註卷六